穀梁大義述

穀梁大義述二十一　　丹徒柳興恩賓叔著

述長編

經部

左傳注疏卷第一劉歆以爲左丘明好惡與聖人同親見夫子而公羊穀梁在七十二弟子後傳聞之與親見其詳略不同歆數以問向向不能非也至鄭玄箴左氏膏肓發公羊墨守起穀梁廢疾自此以後二傳遂微

述曰闕

又曰公羊穀梁之書道聽塗說之學或日或月妄生褒貶先儒溺於二傳橫爲左氏造日月褒貶之例

述曰孔又云左氏以日月爲義例者有卿卒日食二事蒙謂
先儒由此二事推之爲左氏發日月之例不得斥爲橫造也
孔又云公羊穀梁口相傳授因事起問意與左氏不同故引之
以解左氏適足以自錯亂也
述曰穀梁因事起問所以申釋經義故宋儒云公穀傳義不
傳事左氏傳事不傳義三傳相須不可偏廢也
孔又云莊十九年公子結媵陳人之婦于鄄杜注云公羊穀梁
皆以爲魯女媵陳人之婦僖九年伯姬卒杜注云公羊穀梁
曰未適人故不稱國如此之類是賤二傳也先儒取二傳多
矣杜不取者是去異端也
述曰杜預習左氏則非先儒之引公穀者范甯解穀梁又非

先儒之引左公者而其實均未免躬自蹈之徒爭門戶之見

夫亦可以不必矣

又云丘明作傳不敢與聖言相亂故與經別行何止丘明公羊

穀梁及毛公韓嬰之爲詩作傳莫不皆爾

述曰闕

卷第一杜預序春秋之作左氏及穀梁無明文

述曰左氏或無明文若穀梁則義具首篇一展卷而大旨瞭

然此豪之大義述所由作也

卷二經元年孔疏此經字幷下傳字亦杜氏所題公羊穀梁二

傳年上皆無經傳字

述曰闕

又云穀梁傳曰乘馬曰賵謂宰咺用乘馬來也

述曰闕

又云穀梁以極爲國杜云附庸者沈云以費伯帥師城郎因得勝極則極是境内故云附庸

述曰沈云者沈文阿（孔正義序其爲義疏者則有沈文何阮校勘記何當作阿）亦穀梁家也見經師攷

卷三孔疏穀梁傳曰其不言食之者何也知其不可知也　穀梁傳曰言日不言朔食晦日也朔日並不言食晦夜也朔日並言食正朔也言朔不言日食既朔也

述曰舉此四例而春秋之義始盡此穀梁之說較左氏公羊爲備者詳述例日食條

又穀梁傳云高曰崩厚曰崩尊曰崩天子之崩以尊也以其在民上故崩之其不名何也太上故不名也蘇氏云王后崩太子卒不書者赴不及魯也今以爲略之例所不書也

逃曰蘇者蘇寬孔疏序其爲義疏者則有沈文何蘇寬劉炫

又隱五年穀梁傳曰四時之田皆爲宗廟之事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩　漢代古學不行章帝集諸學士作白虎通義因穀梁之文爲之生說曰王者諸侯所以田獵何爲苗除害上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何擇去其懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之也四時之田總謂之田何爲田除害也案苗非懷任之名何云擇去懷任秋獸

盡皆不瘦何云蒐索取肥雖名通義義不通也

述曰闕

又穀梁傳曰禮尊不親小事卑不尸大功魚卑者之事也公觀之非正也

述曰闕

卷五桓二年 公羊穀梁及先儒皆以譏孔父而書字

述曰闕

卷六孔疏穀梁傳曰桓無王其曰王何也謹始也其曰無王何也桓弟弑兄臣弑君天子不能定諸侯不能救百姓不能去以爲無王之道遂可以至焉爾元年有王所以治桓也二年有王正與夷之卒也十年有王正終生之卒也十八年書王

范甯注云此年書王以王法終始桓之事先儒多用穀梁之說賈逵云不書王弑君易祊田成宋亂無王也元年治桓二年治督十年正曹伯十八年終始治桓

述曰闕

又宣十六年書大有年穀梁傳曰五穀皆熟爲有年五穀大熟爲大有年杜取穀梁爲說

述曰闕

卷七孔疏穀梁傳曰天子親耕以共粢盛王后親蠶以共祭服國非無良農工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以己所自親者也

述曰闕

春八孔疏穀梁傳云孫之爲言猶孫也諱奔也杜用彼爲說

述曰闕

又穀梁傳曰接練時錄母之變始人之也其意言文姜往年如齊至此年三月猶尚不及三月練祭念及其母乃書其出奔非三月始從齊去也

述曰闕

又穀梁傳曰於廟則已尊於寢則已卑爲之築節矣　言于外者謂城之外說公羊穀梁者亦以爲城外

述曰闕

又公羊穀梁皆　於餘丘爲邾之別邑

述曰闕

又穀梁傳曰鄑紀之邑也入于齊者以鄑事齊也杜取彼爲說

述曰闕

又穀梁傳曰次止也則次亦止舍之名

述曰闕

又穀梁傳曰婦人不言會言會非正也饗甚矣

述曰闕

又穀梁傳曰外夫人不卒此其言卒何也吾女也適諸侯則尊同以吾爲之變卒之也爲之變者爲之服也禮諸侯絕期尊同則爲之變服服大功九月恩成於敵體故書其卒適大夫則略之

述曰闕

又莊六年王人子突孔疏范甯注穀梁亦云此名當爲字誤甯

述曰范引鄭康成說也

又冬齊人來歸衛俘杜注公羊穀梁經傳皆言衛寶此傳亦言

寶唯此經言俘疑經誤

述曰孔疏說文保從人采省聲古文保不省然則古字通用

寶或作保字與俘相似故誤作俘耳

七年疏穀梁夜作昔傳曰日入至於星出謂之昔不見者可以

見也必如彼言星出以前名之曰昔則名昔之時法當未有

星矣何以怪其不見而書爲異也

述曰傳言至於星出非星出以前也孔駮太苛

八年疏賈逵及說穀梁者皆云陳蔡欲伐魯故待之陳蔡於魯

竟絶路遙春秋以來未嘗搆怨何因輒伐魯也

述曰莊十有九年冬陳人伐我西鄙何云未嘗搆怨乎

又穀梁傳曰出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也　公羊以爲

祠兵

述曰　闕

十年疏穀傳曰以歸猶愈乎執也

述曰　闕

卷九十有一年疏穀梁傳曰高曰崩厚曰崩

述曰　闕

十有九年杜注公羊穀梁皆以爲魯女媵陳人之婦其稱陳人

之婦未入國略言也孔疏穀梁傳曰其曰陳人之婦略之也

穀梁文雖不明其意亦爲魯女

述曰闕

二十有三年祭叔來聘杜注穀梁以祭叔爲祭公來聘魯天子內臣不得外交故不言使不與其得使聘孔疏穀梁傳云其不言使何也天子之內臣也不正其外交故不與使也

述曰闕

又穀梁傳曰朝於廟正也於外非正也蕭叔朝公孔疏

述曰闕

二十有四年疏穀梁傳曰刻桷非正也夫人所以崇宗廟也取非禮與非正而加之於宗廟以飾夫人非正也刻桓宮桷丹桓宮楹斥言桓宮以惡莊也是言丹楹刻桷皆爲將逆夫人

故爲盛飾

述曰闕

又公羊穀梁並以赤歸于曹郭公連文爲句言郭公名赤失國而歸于曹

述曰闕

又穀梁傳曰禮楹天子諸侯黝堊大夫蒼士黈丹楹非禮也注云黝堊黑色黈黃色又曰禮天子之桷斲之礱之加密石焉諸侯斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非正也加密石注云以細石磨之

述曰闕

二十有五年疏穀梁傳曰天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯

置三麾陳大夫擊門士擊柝

述曰闕

二十有七年疏桓二年穀梁傳曰子既死父不忍稱其名臣既死君不忍稱其名

述曰闕

二十有八年疏公羊傳曰何以不稱使以爲臧孫辰之私行也君子之爲國也必有三年之委一年不熟告糴譏也穀梁亦然

述曰闕

二十有九年城諸及防疏穀梁傳曰以大及小也

述曰闕

三十年齊人降鄣疏公羊穀梁傳並云鄣紀之遺邑也

述曰闕

閔二年齊高子來盟疏穀梁傳曰其日來喜之也其曰高子貴之也盟立僖公也

述曰闕

又鄭棄其師疏穀梁傳曰鄭棄其師惡其長也兼不反其眾則是棄其師也

述曰闕

又哀四年亳社災穀梁傳曰亳社者亳之社也亳亡國也亡國之社以爲廟屏戒也

述曰闕

僖元年疏公羊穀梁皆以爲齊師宋師曹師皆是侯伯之身

述曰闕

又穀梁傳曰其不言姜以其弒二子貶之也或曰爲齊桓諱殺同姓也此見其文闕妄爲之說耳

述曰闕

二年疏公羊穀梁皆云江人黃人遠國之辭言其實是君也以其遠國降而稱人

述曰闕

三年疏穀梁傳曰一時言不雨者閔雨也閔雨者有志乎民者也六月雨雨云者喜雨也喜雨者有志乎民者也文二年傳曰歷時而言不雨文不憂雨也不憂雨者無志乎民也旹僖

有夏氏之志故每時一書文無夏氏之志是以歷時總書

述曰闕

四年疏遂穀梁傳曰繼事之辭也

述曰闕

又穀梁傳曰諸侯死於國不地死於外地死於師何爲不地內桓師也注云齊桓威德洽著諸侯安之雖卒於外與其在國同賈逵云不言於師善會主加禮若卒於國

述曰闕

八年疏穀梁傳曰王人之先諸侯何也貴王命也弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯

述曰闕

九年疏穀梁傳曰天子之宰通於四海其意言宰者六官之長官名通於海內是故書其官名也通於四海者當謂太宰之長官耳其屬官不應得通而宰咺宰渠伯糾則必非長官亦稱爲宰者葢自宰夫以上皆通也

述曰闕

文秋七月乙酉伯姬卒杜注公羊穀梁曰未適人故不稱國已許嫁則以成人之禮書不復殤也婦人許嫁而笄猶丈夫之冠孔疏公羊傳曰此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之穀梁傳意亦與之同

述曰闕

十有四年孔疏穀梁傳曰林屬於山爲鹿沙山名也服虔云沙

山名鹿山足林屬於山曰鹿取穀梁為說也

述曰闕

十有五年疏公羊穀梁傳皆以晦為冥謂晝日闇冥也

述曰闕

十有八年疏穀梁傳曰狄其稱人何也善累而後進之伐衛所以救齊也其意以為上已救齊今復伐衛救齊故進之稱人

述曰闕

二十年西宮災疏穀梁以西宮為閔公之廟禮宗廟在左不得稱西宮也

述曰據公宮言之宗廟在左自不得稱西宮據太廟言之則各有左右何不得稱西宮也

二十有一年疏穀梁傳曰五穀不升謂之大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不塗弛侯廷道不除百官布而不制鬼神禱而不祀

述曰闕

二十有五年疏穀梁傳曰婦人既嫁不踰竟是婦人越竟逆婦非禮也以非禮故書之

述曰闕

二十有六年穀梁傳曰其侵也曰人其追也曰師以公之弗及大之也此傳無解或如穀梁之言

述曰闕

又公羊傳曰乞者何卑辭也曷為內外同辭重師也曷為重師

師出不正反戰不正勝穀梁亦同其意以爲兵凶器戰危事
用師必有死傷不可必全得歸本不可謂之假借故皆以乞
爲名

述曰闕

二十有八年疏穀梁傳曰畀與也其日入何也不與晉侯畀宋
公也注云畀上與下之辭故不以侯畀公

述曰闕

又穀梁傳曰朝不言所言所者非其所也是其由非京師故稱
王所也

述曰闕

三十有一年疏穀梁傳曰免牲者爲之緇衣纁裳有司玄端奉

送至于南郊兔牛亦然左傳無說其事或然也

述曰闕

又公羊穀梁皆云猶者可止之辭

述曰闕

三十有三年疏此云隕霜不殺草定元年冬十月隕霜殺菽穀梁傳曰未可以殺而殺舉重可殺而不殺舉輕其意言菽重草輕也

述曰闕

文五年疏穀梁傳曰其不言來不周事之用也賵以早而含以晚其意以爲含者所以實口當及未殯而至以其至晚故不言來以責王也　又穀梁傳曰貝玉曰含

述曰闕

九年疏隱元年穀梁傳曰衣衾曰襚

述曰闕

十有一年疏穀梁傳曰長狄瓦石不能害叔孫得臣最善射者射其目身橫九畝斷其首而載之眉見於軾　又公羊穀梁竝曰長狄兄弟三人一之齊一之魯一之晉何以魯記異猶如史記所云秦時大人見於臨挑

述曰闕

十有四年疏穀梁傳曰孛之爲言猶茀也其曰入北斗斗有環域也

述曰闕

宣元年疏公羊傳曰夫人何以不稱姜氏譏喪娶也穀梁之意亦然先儒取以爲說服虔云宣公旣以喪娶夫人從亦非禮故不稱氏見略賤之也

述曰闕

八年疏穀梁傳云繹者祭之旦日之享賓也

述曰闕

十有五年疏穀梁傳曰人者衆辭也平稱衆上下欲之也賈逵云稱人衆辭善其與衆同欲

述曰闕

又穀梁傳曰不言其兩下相殺也言兩臣下自相殺非君殺臣

述曰闕

十有七年疏沈氏引穀梁傳云魯行父禿晉郤克跛衛孫良夫眇曹公子首僂故婦人笑之是以知郤克跛也穀梁傳定本作郤克眇衛孫良夫跛

述曰闕

成元年左傳孔疏穀梁傳曰終時無冰則志此未終時而言無冰何也終無冰矣加之寒之辭也其意言此月寒最甚此月無冰則終無冰矣

述曰闕

又穀梁傳曰作爲也丘爲甲也丘甲國之事也丘作甲非正也古者立國家百官具農工皆有職以事上古者有四民有士民有商民有農民有工民丘作甲非正也其意以爲四邑爲

丘使一丘農民皆作甲以農爲工失其本業故譏之

述曰 闕

二年杜注穀梁曰鞌去齊五百里袁婁去齊五十里孔疏齊之四竟不應過遠且鞌已是齊地未必竟上之邑豈得去齊五百里乎穀梁又云壹戰縣地五百里則是甚言之耳

述曰 闕

三年疏穀梁傳曰新宮者禰宮也三日哭哀也其哀禮也迫近不敢稱諡恭也 杜依用之

述曰 闕

十有五年疏穀梁以爲嬰齊仲遂之子歸父之弟也宣八年仲遂卒者爲殺子赤疏之不使稱公子父既見疏不得稱公子

故其子由父亦疏之不得稱公孫故別言仲氏
述曰闕
十有六年疏公羊穀梁皆云雨而木氷是氷封著樹也今世時
有之皆寒甚所致
述曰闕
十有七年疏穀梁傳曰夏之始可以承春以秋之末承春之始
蓋不可矣九月用郊用者不宜用賈逵取以爲說
述曰闕
又壬申公孫嬰齊卒疏公羊穀梁及諸儒皆以爲十月十五日
也　穀梁傳以爲待公至然後卒大夫故十月之日書在十
一月之下於左傳則不通故杜以爲日誤

述曰闕

十有八年疏賈逵依放穀梁云稱納者內難之辭因附會諸納爲義

述曰闕

襄十有六年疏穀梁云不日諸侯之大夫大夫不臣也以爲此時諸侯微弱權在大夫諸侯皆在而大夫自盟政教約信在於大夫其事不由君也不曰諸侯之大夫者刺大夫不臣也

賈服取以爲說

述曰闕

十有九年疏穀梁傳曰還者事未畢之辭也不伐喪善之也善之則何爲未畢也君不尸小事臣不專大名善則稱君過則

稱己則民作讓矣士匄外專君命故非之也然則爲士匄者
宜柰何宜墠帷而歸命乎介其意言待命乃還柱言不必待
君命所以排穀梁也

述曰左氏云禮也公羊云進退在大夫也說俱有弊唯穀梁
大義粟然試問待命乃還有何流弊豈柱所宜排乎

三十年孔疏哀四年亳社災穀梁傳曰亳社者亳之社也亳亡
國也亡國之社以爲廟屏戒也然則此亳社是殷社也

述曰闕

三十有一年疏公羊於襄二十一年下云十有一月庚子孔子
生穀梁傳於二十一年十月下云庚子孔子生

述曰闕

昭七年疏直言曁齊平不知誰與齊穀梁傳曰以外及內曰曁謂此爲魯與齊平賈逵何休亦以爲魯與齊平

述曰杜預以爲燕與齊平孔疏案經例卽燕與齊平當書燕魯與諸侯平皆言曁下三月公如楚叔孫婼如齊涖盟公不在國故齊無來者據經言之賈君爲得今謂賈逵所用穀梁說也

九年疏夏四月陳災公羊穀梁經皆作陳火　穀梁傳曰國曰災邑曰火火不志此何以志閔陳而存之也賈服取彼爲說

述曰闕

十有二年晉伐鮮虞疏穀梁曰其曰晉狄之也不正其與夷狄交伐中國故狄稱之也賈服取以爲說左氏無貶中國從夷狄之伐

述曰闕

十有八年夏五月壬午宋衞陳鄭災穀梁云其志以同日也

述曰此猶言其不削以四國同日乃災之大者杜注左氏以爲來告故書但以注未修之經可也

又范甯云天子主長尺二寸諸侯主長一尺

述曰闕

二十有五年有鸜鵒來巢疏公羊傳曰何以書記異也何異爾非中國之禽也宜穴又巢穀梁亦然

述曰闕

二十有六年疏穀梁傳云公次于楊州其日至自齊何也以齊侯之見公可以言至自齊也

述曰闕

定元年戊辰公即位疏穀梁以爲公喪在外踰年六月乃得即位危故日之左氏無此義

述曰闕

又公羊穀梁皆云立者不宜立立煬宮非禮也

述曰闕

又冬十月隕霜殺菽疏穀梁傳曰未可以殺而殺舉重可殺而不殺舉輕其曰菽舉重也

述曰闕

又傳公即位疏公羊穀梁皆云正棺於兩楹之間然後即位

述曰疏又云鄭玄雜記注取二傳之說言死從外來者殯於

兩楹之閒謂殯爲正楫

二年疏穀梁云災自兩觀始先言雉門尊尊也

述曰闕

三年春王正月公如晉至河乃復疏三傳皆無其說不知何故乃復

述曰疏引賈逵云剌綏朝見辭失所不諱罪已賈雖爲此說於傳無文不可從劉炫謂乃復之意不可懸知謹案此卽昭公五如晉五來復之例亦季氏使不得遂乎晉也楊疏以爲昭公五皆不月此獨文承月下應用危往之例非必季氏所譖不知春王正月乃謹始必書之例非爲乃復書正月楊說誤矣　又案昭五如晉始於二年至河乃復傳曰恥如晉終故著有疾也

於二十三年有疾至河乃復此非眞有疾乃公託疾以發恥也上四次亦同此可知乃

范注云是微有疾而反嫌與上四如晉同故明之其說亦誤

四年吳入郢疏公羊穀梁以爲吳於戰稱子爲其憂中國故進

而稱爵及其入郢君舍于君室大夫舍于大夫室反爲夷狄

之行故貶而稱吳左氏無此義

述曰左氏傳事不傳義故也

五年夏歸粟于蔡疏公羊傳曰孰歸之諸侯歸之曷爲不言諸

侯歸之離至不可得而序故言我也穀梁傳亦然賈逵取彼

爲說

述曰闕

哀二年春王二月季孫斯叔孫州仇仲孫何忌帥師伐邾取漷

東田及沂西田癸巳叔孫州仇仲孫何忌及邾子盟于句繹

疏穀梁傳曰三人伐而二人盟何各盟其得也其意言季孫不得田故不與盟也

述曰闕

四年六月辛丑亳社災疏穀梁傳曰亳社者亳之社也亳亡國也亡國之社以爲廟屏戒也其屋亡國之社不得達上也說者以爲立亳社於廟門之外以爲屏蔽使人君視之而致戒也

述曰闕

五年閏月葬齊景公疏公羊以爲喪以閏數謂通數閏月穀梁云不正其閏也謂喪事不數左氏無傳未知所從

述曰闕

十有四年疏許慎稱劉向尹更始等皆以爲吉凶不竝瑞災不兼　又公羊穀梁之經皆至獲麟而盡

述曰闕

公羊序疏何氏爲廢疾以難穀梁　卷一注疏問公羊穀梁出自卜商何故不題曰卜氏傳乎荅曰亦是著竹帛者題其親師故曰穀梁也

述曰闕

莊元年何休注禮齊衰不接弁冕仇讎不交婚姻徐彥疏義取穀梁之文仇讎之人非所以接婚姻衰麻非所以接弁冕之言也

述曰闕

十年二月公侵宋疏穀梁傳曰侵例時此其月何也乃深其怨於齊又退侵宋以衆其敵惡之故謹而月之

述曰闕

又荊敗蔡師于莘疏穀梁傳曰荊者楚也何爲謂之荊狄之也何爲狄之聖人立必後至天子弱必先叛故曰荊狄之也與何異不得合也

述曰何休云楚彊而近中國卒暴責之則恐爲害深故進之以漸

十有二年疏江熙云叔姬來歸不書非歸甯且非大歸也叔姬守節積有年矣季雖以酅入于齊不敢懷二然襄公射猨未

可闕信桓公旣立德行方宜於天下是以叔姬歸于酅魯喜其女得申其志也

述曰闕

二十有三年徐疏穀梁傳曰天子之桷斲之礱之加密石焉諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本

述曰徐云斲本者謂全以樹本而行斤斲之

僖元年疏十四年穀梁傳曰其曰諸侯散辭也范氏云直曰諸侯無大小之序是各自欲城無總一之者非伯者所制故曰散辭傳又曰聚而曰散何也范氏云據言諸侯城則是聚傳又云諸侯城有散辭也桓德衰矣范氏云言諸侯城則非伯者之所爲可知也齊桓德衰所以散也

述曰闕

十有四年疏范氏云魯女無故遠會諸侯遂得淫通此亦事之不然左傳曰鄫季姬來甯公怒止之以鄫子不朝遇于防而使來朝此近合人情

述曰說見述日月例內女篇

十有八年疏案穀梁傳狄救齊傳云善救齊也又云邢人狄人伐衛傳云其稱人何也善累而後進之伐衛所以救齊也

述曰闕

文公十年公羊傳長狄也何注蓋長百尺疏穀梁左氏與此長短不同者不可强合

述曰闕

十有二年秦伯使遂來聘疏左氏穀梁皆作術字經亦有作術字者疑遂字誤

述曰非誤也古術遂字通用說見述異文

十有六年盟于犀丘疏正本作留丘故賈氏公羊曰留丘穀梁曰師丘是也今左氏經作郪字

述曰闕

十有八年秦伯罃卒何注秦穆公也疏左氏爲康公者與此別穀梁無解

述曰闕

襄九年宋火疏左傳穀梁作宋災

述曰闕

十有五年疏公羊之義天子圻內不封諸侯與左氏穀梁之說異

述曰闕

昭四年春王正月大雨雪疏案正本皆作雹字左氏經亦作雹字故賈氏云穀梁作大雨雪今此若有作雹字者誤也

述曰闕

五年戊辰叔弓帥師敗莒師于蕡泉徐疏左氏作蚡字穀梁作賁泉字

述曰闕

又疏文十八年秦伯罃卒之下賈氏穀梁傳云秦伯罃

述曰此此足補校勘記之缺

二十有四年杞伯鬱釐卒疏左氏穀梁作郁釐字今正本亦有作郁字者

述曰說見述異文

二十有五年叔倪會晉趙鞅疏穀梁與此同左氏經賈注者作叔詣字

述曰闕

又有鸜鵒來巢傳非中國之禽也宜穴又巢也疏穀梁與此同

述曰闕

二十有六年疏穀梁傳云公次于楊州其曰至自齊何也注云據公但至楊州未至齊以齊侯之見公可以言至自齊也注云齊侯唁公于野井以親見齊侯爲重故可言至自齊居于

鄆者公在外也注云若但言公至自齊而不言居于鄆則嫌

公得歸國欲明公實在外故言居于鄆

述曰今本穀梁作次于陽州誤也亦當作楊州與公羊同

又尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚疏穀梁與此同左氏召伯作

召氏

述曰闕

定三年三月辛卯邾婁子穿卒疏公羊穀梁皆作二月左氏作

二月未知孰正

述曰闕

六年季孫斯仲孫忌帥師圍運疏古本無何字有者誤也穀梁

及賈經皆無何字

述曰闕

十年秋叔孫州仇仲孫何忌帥師圍費疏左氏穀梁此費字皆爲郈

述曰闕

又宋樂世心出奔曹疏左氏穀梁作大心

述曰闕

又冬齊侯衛侯鄭游遫會于鞌疏左氏穀梁作安甫　穀梁經甫亦有作沛字者

述曰闕

哀二年徐疏穀梁傳云取漷東田漷東未盡也及沂西田沂西未盡也范氏云以其言東西則知其未盡也　穀梁傳云三

人伐而二人盟何各所得季孫斯不得田故不盟

述曰闕

四年蒲社災疏左氏穀梁以爲蒲社者殷社也　今穀梁經傳皆作亳字范氏云殷都于亳武王克紂而班列其社于諸侯以爲亡國之戒

述曰闕

五年徐疏鄭志趙商問曰經曰閏月不告朔猶朝于廟穀梁傳云閏月附月之餘日喪事不數又哀五年閏月葬齊景公公羊傳云閏月不書此何以書喪以閏數喪數略也此二傳義反於禮斷之何就答曰居喪之禮以月數者數閏以年數者雖有閏無與于數也然則鄭氏之意以爲彼云不數者謂期

與三年也此云喪以閏數者謂大功以下也若穀梁之意以爲大功以下皆不數閏

述曰　闕

十有三年疏穀梁傳云吳王夫差曰好冠來孔子曰大矣哉夫差未能言冠而欲冠也范氏云不知冠有差等唯欲好冠

述曰　闕

十有四年徐疏穀梁傳云其不言來不外麟于中國也其不言有不使麟不恆于中國也

述曰　闕

皇清經解續編卷千九終

江陰馮銘
丹徒陳慶年　校

穀梁大義述二十二　丹徒柳興恩賓叔著

述長編

經部

論語序邢昺疏鄭康成注易尙書等起穀梁廢疾可謂大儒

述曰　闕

語疏十二穀梁傳云古者什一而藉

述曰　闕

語疏十四穀梁傳云衣裳之會十有一　范甯注云十三年會北杏十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會

甯毋九年會葵丘凡十一會不取北杏及陽穀爲九也

逖曰闕

孝經序疏鄭志目錄記鄭之所注五經之外有中候等釋廢疾

發墨守箴膏肓

逖曰闕

又漢書藝文志穀梁傳十一卷名赤魯人糜信云與秦孝公同

時七錄云名俶字元始風俗通云子夏門人

逖曰闕

又隋書云劉炫字光伯自爲狀曰周易儀禮穀梁用功頗少

逖曰見經師攷

孟子卷十二下告子下孫奭疏齊桓會諸侯於葵丘穀梁以爲

無壅泉　穀梁述葵丘會有云無遏糴無易立子無以妾爲妻無使婦人與國事　穀梁傳云衣裳之會十有一范注云十三年會北杏十四年會鄄十五年會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖公元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會甯九年會葵丘凡十一會也

述曰孟子疏舊題宋孫奭朱子以爲邵武士人爲之無易立子依宋石經穀梁本作樹子十五年會鄄當從論語疏作十五年又會鄄七年會甯當依范注作甯母

又穀梁云古者什一而藉

述曰　闕

爾雅釋詁下郭注穀梁傳曰平者成也邢昺疏宣十五年文

述曰闕

又俶厲作也郭璞注穀梁傳曰始厲樂矣疏隱五年云九月考仲子之宮初獻六羽始僭樂矣尸子曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣

述曰說見述師說經義述聞

又珍享獻也注穀梁傳曰諸侯不享覲疏隱五年文

述曰闕

釋言上遜遯也邢疏春秋莊元年夫人姜氏孫于齊穀梁傳曰孫之爲言猶孫諱奔也

述曰闕

聘問也注見穀梁傳疏隱九年春天王使南季來聘穀梁傳曰

南氏姓也季字也聘問也是其事

述曰闕

遇偶也疏春秋隱八年春宋公衞侯遇于垂穀梁曰不期而會

曰遇

述曰闕

釋天疏襄十四年穀梁傳曰一穀不升謂之嗛二穀不升謂之

饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大饑

又謂之大侵彼以五穀熟之多少立差等之名其實五者皆

是饑也三穀不升於民乏困蓋與蔬不熟同故俱名爲饉也

述曰闕

又春秋僖十五年己卯晦震夷伯之廟公羊穀梁皆云晦冥也

進曰闕

又穀梁傳云禘者祭之旦日之享賓也

進曰闕

又春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮冬獵爲狩疏穀梁傳曰四時之田皆爲宗廟之事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與周禮異者良由微言既絕曲辨妄生左丘明親受聖師爾雅著或云子夏所作故二者與禮合漢代古學不行明帝集諸學士作白虎通義因穀梁之文爲之其說曰王者諸侯所以田獵何爲苗除害上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何擇去懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之也四時

之田總謂之田何爲田除害也案尚非懷任之名何云擇去懷任秋獸盡皆不孕何云蒐索取肥雖名通義義不通也

述曰闕

又出曰治兵尚威武也入曰振旅反尊卑也疏周禮左傳穀梁與此皆同惟公羊以治兵爲祠兵

述曰闕

釋草戎叔謂之荏菽疏郭又云春秋齊侯來獻戎捷穀梁傳曰戎菽也　注穀梁者亦以爲大豆也

述曰闕

大戴禮卷五曾子天圓第五十八云陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一氣之化也注云陽氣在雨溫暖如湯陰氣薄

之不相入摶而爲雹陰氣在雨凝滯爲雪陽氣薄之不相入散而爲霰故春秋穀梁說曰雹者陰脅陽之象霰者陽脅陰之符也

進曰此據嘉定汪照乾隆閒人補注本每卷首題漢信都王太傅戴德撰周尚書右僕射盧辯注據王伯厚說辯字景宣所引穀梁說當是漢經師劉向等說也

又卷十諸侯遷廟第七十二汪照曰是篇或改作七十三或不改故陳振孫言有兩七十二也成廟將遷之新廟盧注謂親過高祖則毁廟以昭穆遷之春秋穀梁傳曰作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也范甯云將納新神故示有所加焉鄭玄注士虞禮曰練而後遷廟也禮志云遷廟者更釁其廟而移故主焉

按此篇成廟之文與穀梁相傳也

述曰闕

唐陸德明經典釋文次第春秋既是孔子所作理當後於周公故次於禮左丘明受經於仲尼公羊高受之於子夏穀梁赤乃後代傳聞三傳次第自顯

述曰此陸氏臆說也論漢代立學之次則公羊最先穀梁次之左氏又次之論三傳優劣則鄭康成六藝論云公羊善於讖左氏善於禮穀梁善於經論傳授次第則鄭氏起廢疾以穀梁爲近孔子公羊爲六國時人又云傳有先後然則穀梁實先於公羊矣

又注解傳述人穀梁名赤魯人麋信云與秦孝公同時七錄云名俶字元始風俗通云子夏門人瑕丘江公

受穀梁春秋及詩於魯申公武帝時爲博士傳子至孫皆爲博士使與董仲舒論江公吶於口而丞相公孫弘本爲公羊學比輯其義卒用董生於是上因尊公羊家詔太子受衛太子復私問穀梁而善之其後浸微唯魯榮廣字王孫浩星公二人受焉廣盡能傳其詩春秋蔡千秋字少君諫大夫郎中戶將梁周慶字幼君丁姓字子孫至中山太傅皆從廣受千秋又事浩星公爲學最篤宣帝即位聞衛太子好穀梁乃詔千秋與公羊家並說上善穀梁說後又選郎十人從千秋受會千秋病死徵江公孫爲博士詔劉向受穀梁欲令助之江博士復死乃徵周慶丁姓待詔使卒授十人十餘歲皆明習乃召五經明儒太子太傅蕭望之等大議殿中平公羊穀梁同異時公羊博士嚴彭祖侍郎申輓伊推宋顯穀梁議郎尹更始待詔劉

向周慶丁姓並論望之等多從穀梁由是大盛慶姓皆爲博士姓授楚申章昌曼君爲博士至長沙太傅初尹更始字翁君汝南邵陵人議郎諫大夫長樂戶將事蔡千秋又受左氏傳取其變理合者以爲章句傳子咸大司農及翟方進字子威汝南上蔡人丞相封侯房鳳字子元琅邪不其人光祿大夫五官中郎將青州牧始江博士授胡常常授梁蕭秉字君房王莽時爲講學大夫

述曰此出漢書儒林傳

又今左氏盛行二傳漸微江左中興立左氏傳杜氏服氏博士太常荀崧奏請立二傳博士詔許立公羊云穀梁膚淺不足立博士王敦亂竟不果立左氏今用杜預注公羊用何休注穀梁用范甯注二傳近代無講者恐其學遂絕故爲音以示將來

述曰近儒尚有爲公羊之學者若穀梁殆絕矣

又尹更始穀梁章句十五卷唐固注十二卷字子正丹陽人吳尚書僕射糜

信注十二卷字南山東海人魏樂平太守 孔衍集解十四卷徐邈注十二

卷徐乾注十三卷字文祚東莞人東晉給事中 范甯集注十二卷段肅注

十二卷不詳何人 胡訥集解十卷 右穀梁

逸曰闕

毛詩音義上蒐田所留反春獵爲蒐田獵也杜預云蒐索擇取不孕者也穀梁傳云四時之田春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩

逸曰闕

毛詩音義中豐音計劉兆注穀梁云繼也本又作擊音同或古歷反

逸曰闕

儀禮音義士相見啙嘗音貼他篋反穀梁云未嘗有啙血之盟啙嘗也劉音當茗反云

逸曰闕

禮記音義曲禮上能賻音附公羊傳曰錢財曰賻穀梁傳曰歸生者曰賻

述曰 闕

禮記音義檀弓邾音誅婁力俱反或如字邾人呼邾聲曰婁故曰邾婁公羊傳與此記同左氏穀梁但作邾也

述曰 闕

春秋左氏音義春秋經傳集解此不題左氏傳公羊穀梁二傳既顯姓別之此不言自見

述曰 闕

又桓公三年 正月從此盡十七年皆無王唯十年有二傳以爲義或有王字者非也

述曰 闕

又僖十七年 滅項胡講反國名魯滅之也二傳以爲齊滅

述曰 闕

又成元年　茅戎　亡交反史記及二傳皆作貿戎

述曰闕

又昭元年　大鹵　大如字徐音泰下音魯穀梁傳云中國曰大原夷狄曰大鹵

述曰闕

又昭二十八年　孋姬　本又作麗亦作驪同力知反獻公伐驪戎所得而以爲夫人穀梁傳云滅虢所得莊子云艾封人之子

述曰闕

又哀十六年　夏四月己丑孔某卒　孔子作春秋終於獲麟之一句公羊穀梁經是也弟子欲記聖師之卒故採魯史記以續夫子之經而終於此丘明因隨而作傳終於哀公從此已下無復經矣

述曰闕

春秋公羊音義隱元年　邾婁　音力俱反邾人語聲後曰婁故曰邾婁禮記同左氏穀梁無

婁亡𥡴反穀梁字　于昧同左氏作蔑

述曰闕

又隱九年　俠卒音協穀梁云所俠

述曰闕

又桓十二年　于郯音談二傳作虛

述曰闕

又十五年　于鄗戶老反又火各反左氏作艾穀梁作鄗

述曰闕

又莊二年　于郜古報反二傳作禚四年亦爾

述曰闕

又五年　倪五兮反二傳皆作郳　小邾婁力居反二傳亦無婁字

述曰闕

又七年 辛卯夜 一本無夜字 穀梁作昔

述曰闕

又十三年 摽劒 普交反辟也辟劒匿地劉兆云辟捐也

述曰闕

又僖四年 卒怙 他協反一本作貼服也劉兆同廣雅云靜荆也玉篇又丁篤反一本作拈或音章貶反

述曰闕

又文六年 射姑 音亦又音夜穀梁作夜

述曰闕

又十年 屈貉 居勿反又音厥下音麥又戶各反二傳作厥貉

述曰闕

又十一年　伐闔　求阮反一音卷說文作闕字林曰丂反二傳作闕

逃曰闕

又十二年　及邅　二傳作鄟後皆同

逃曰闕

又十三年　世室屋壞　二傳作大室

逃曰闕

又十四年　接菑　在妾反又如字下側其反二傳作捷菑

逃曰闕

又十六年　犀丘　音西左氏作郪丘穀梁作師丘

逃曰闕

又宣二年　夷獆　戶刀反又古刀反二傳作夷皋

述曰闕

又三年　賁渾賁音六或音奔下戸門反二傳作陸渾

述曰闕

又宣十二年　沙澤素禾反又如字二傳作瑣澤定七年同

述曰闕

又十七年　釐力之反　軫之忍反左氏作反　賑穀梁作斷

述曰闕

又十八年　士彭二傳作士魴襄十二年同

述曰闕

又襄九年　宋火二傳作災

述曰闕

又十三年　取詩二傳作郲　十四年　公孫囏劬遇反一傳作蠆

述曰闕

又十九年　祝阿二傳作祝柯　侯瑗于眷反一音環二傳作環　公子喜二傳作嘉

述曰闕

又二十三年　鼻我二傳作畀我　二十四年　陳儀二傳作夷儀二十五年同

述曰闕

又二十七年　孔瑗二傳作孔奐　三十年　蘧頗頗或作跛音同二傳作薳罷

述曰闕

又昭元年　國酌二傳作國弱　軒虎軒依字許言反舊音罕二傳作罕虎　于漷音郭又音鑊左氏作虢穀梁作漷　五年　濆泉扶粉反濆泉踊泉也左氏作蚡泉穀梁作賁泉

述曰闕

又十一年　侵羊（二傳作祲祥）　屈銀（並如字二傳作厥憖）　二十一年　向甯（二傳作向寧）

逃曰闕

又十六年　戎曼（音蠻又音万二傳作戎蠻哀四年同）　二十二年　昌衍（二傳作昌閒）

逃曰闕

又二十三年　予檻（音盈左氏作逞穀梁作盈）　二十四年　鬱釐（音來又力之反本亦作斄二傳作郲斄）　定公四年　浩油（戶老反又古老反下音由一音羊又反二傳作皋鼬）　伯戌（音茂又音恤二傳作戚）　十三年　垂瑕（如字又音加二傳作垂葭）　十四年　公子佗人（大河反二傳作公孫佗人）　子牄（七良反二傳作牂）　哀公六年　君舍（二傳作荼音舒）　十年　薛伯寅（二傳作伯夷同音以尼反）　十三年

彊夫[苦侯反又古侯反一本作彄音同二傳作夏區夫]

述曰闕

論語音義 憲問第十四 九合諸侯不以兵車[史記云兵車之會三乘車之會六穀梁傳云衣裳之會十一范甯注云十三年會北杏又會柯十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會甯毋几十一會鄭不取陽穀及北杏爲九也]

述曰闕

宋朱子儀禮集傳集注[後名儀禮經傳通解]王制之丁[王事]古者稅什一[宣十五年注詳矣]豐年補敗[敗謂凶年]不外求而上下皆足也雖累凶年民弗病也[莊公二十八年穀梁傳]古之君人者必時視民之所勤民勤於力則功築罕[罕希]民勤於財則貢賦少民勤於食則百事廢矣[凶荒殺禮]冬築微春新延廄以其用民力爲已悉矣[莊公二十九年穀梁]

傳○五穀不升為大饑升成也一穀不升謂之嗛嗛去簟反嗛不足貌○二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康饉音近○康虛五穀不升謂之大侵侵傷大侵之禮君食不兼味臺榭不塗塗堊飾弛侯廷道不除弛式氏反○弛廢也侯射侯也百官布而不制官職修列不可闕廢不更有造作鬼神禱而不祀周書曰大荒有禱而無祀此大侵之禮也襄公二十四年穀梁傳

述曰此朱子未成之書故其書凡三十七卷止於第三十一卷引穀梁三條而已餘爲黃榦楊復所續

黃榦通解續卷五喪大記始死

魯隱公十有一年冬十有一月壬辰公薨公薨不地故也不地不書路寢之比隱之不忍地也隱猶痛也○春秋穀梁傳

莊公三十二年八月癸亥公薨于路寢路寢正寢也寢疾居

正寢正也男子不絶於婦人之手以齊終也齊絜也○同上又成十八年公薨于路寢傳同

僖公三十有三年公薨于小寢小寢非正也非路寢也

○穀梁傳　文公十有八年王二月丁丑公薨于臺下臺下非正也同上

襄公三十有一年公薨于楚宮楚宮非正也楚宮別宮名非路寢○同上

定公十有五年公薨于高寢高寢宮名不於路寢失其所也高寢非正也同上

逃曰說見逃例公薨條

又陳寶器傳沈子曰正棺乎兩楹之間然後即位也內之大事日即位君之大事也其不日何也以年決者不以日決也此則其日何也踰年即位厲也厲危也公喪在外踰年六月乃得即位危故日之於厲之中又有義焉以輕喻重也雖為天子所召不敢背殯而往況君喪未殯而行即位之禮以臨諸臣乎○背音佩

周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可也君至尊也去父之殯而往弔猶不敢況未殯而臨諸臣乎穀梁傳

述曰傳引不弔之事以爲證可謂博矣其推晉日之故可謂精矣既精既博吾何加焉卷十三十四並有喪及弔條又引此

卷六空之傳宣公八年葬我小君頃熊葬既有日不爲雨止禮也雨不克葬喪不以制也喪事有進無退又士喪禮有潰車載蓑笠則人君之張設固兼備矣禮先遷柩于廟其明昧爽而引既及葬日之晨則祖行遣奠之禮設矣故雖雨猶終事不敢停柩久次○穀梁傳定公十有五年秋九月丁巳葬我君定公葬既有日不爲雨止禮也雨不克葬喪不以制也戊午日下稷乃克葬稷昃也下昃謂晡時乃急

辭也不足乎日之辭也 穀梁傳

述曰說見長編禮記疏引異義條下

文 作主 傳 魯文公二年作僖公主立主喪主於虞 其主用桑 吉主於練 其主用栗 作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也 檐以占反○禮道高祖則毀其廟而遷將納新神示有所加 穀梁傳 又引以次小祥練章

述曰闕

卷七 吉祭 閔二年夏五月乙酉吉禘于莊公吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故非之也 莊公薨至此方二十二月喪未畢 穀梁傳

述曰闕

卷八 補總 莊三年夏五月葬桓王改葬也改葬之禮總舉下緬也 緬七善反遠也 穀梁傳

述曰　闕

卷十二喪葳　昭公十有五年二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事君在祭樂之中聞大夫之喪則去樂卒事禮也祭樂者君在廟中祭作樂君在祭樂之中大夫有變以聞可乎變謂死喪大夫國體也君之卿佐是謂股肱故曰國體古之人重死君命無所不通死者不可復生重莫大焉是以君雖在祭樂之中大夫死以聞可也○春秋穀梁傳　聞喪條又引

述曰　闕

卷十四賵喪　文公四年冬十有一月壬寅夫人風氏薨五年春王正月王使榮叔歸含且賵含一事也賵一事也兼歸之非正也禮含賵襚各異人其曰且志兼也其不言來不周事之用也賵以早而含以晚穀梁傳　隱元年秋七月天王使宰咺來歸惠公仲

子之賵賵者何也乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻

穀梁傳

述曰闕

又葬會 文公元年二月叔孫得臣如京師辛丑葬襄王天子志崩不志葬舉天下而葬一人其道不疑也志葬危不得葬也不得備禮葬○

穀梁傳

述曰闕

卷二十二五帝上帝之祀 定公元年九月大雩穀梁子曰雩月雩之正也秋大雩非正也冬大雩非正也秋大雩之為非正何也冬禾稼既成猶雩則非禮可知秋禾稼始苗嫌當須雨故闕也毛澤未盡人力未竭未可以雩也梁氏萬方曰未字疑是尚字之譌雩月雩之正也月之為雩之正何也其時窮

人力盡然後雩梁氏曰此脫一非字雩之正也何謂其時窮人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食矣是謂其時窮人力盡也雩之必待其時窮人力盡何也梁氏曰何字當是非字之譌雩者爲旱求者也求者請也古之人重請何重乎請人之所以爲人者讓也請道去讓也則是舍其所以爲人也是以重之焉請哉請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫道之而以請焉夫請者非可詒託而往也必親之者也是以重之

述曰梁氏萬方者字廣庵東雍人修補通解者也梁云此應傳文上下文義總難通曉若以下文其時窮人力盡爲雩之正則是九月大雩反爲正雩而無譏矣且下文以時窮力盡

爲雩之正而上文又以澤未盡力未竭爲未可以雩直使四月之雩轉非正矣不拗戾難通乎故疑必有誤字吾弟翼南因此傳不煩改字梁氏之說非也夫龍見而雩爲雩之正乃左氏例若穀梁通例則得雨曰雩不得雨曰旱並不以夏正四月爲雩之正故秋大雩非正者周之秋七月秋八月爲夏正之五月六月此時毛澤未盡人力未竭未可以雩至九月爲夏之七月此時時窮力盡得雨曰雩不得雨則曰旱故秋大雩非正秋九月大雩卽爲雩之正也何嘗拗戾難通乎

又成公七年冬大雩穀梁子曰雩不月而時非之也冬無爲雩也

述曰 闕

又宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望穀梁子曰之口緩辭也傷自牛作也牛自傷口非備災之道不至也故以緩辭言之改卜牛牛死乃不郊事之變也牛無故自傷其口易牛改卜復死乃廢郊禮此事之變異乃者亡乎人之辭也譏宣公不恭致天變

述曰梁氏履庭云亡與無同乃者亡乎人之辭單解一乃字且乃字至虛故解者有之辭二字所謂無人者猶言人不得而與也以此合於不郊則乃不郊者非人之欲不郊也改卜牛牛又死雖欲郊者亦不得不爲此不郊故謂非人之所得與也范注譏宣公不恭致天變與傳意不合

成公七年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛不郊猶三望穀梁子曰不言日急辭也辭中促迫不容日過有

司也郊牛日展觓角而知傷展道盡矣其所以備災之道不

盡也有司展察牛而即知傷是展察之道盡不能防災禦患致使牛傷故不書日以顯有司之過觓球球然角貌

改卜牛鼷鼠又食其角又有繼之辭也前已食故曰繼其緩辭也曰

亡乎人矣非人之所能也所以免有司之過也至此復食乃知國無賢君

天災之爾非有司之過也故言其以赦之乃免牛乃者亡乎人之辭也免牲者爲

之緇衣纁裳有司玄端奉送至於南郊免牛亦然免牲不曰

不郊免牛亦然郊者用牲今言免牲則不郊顯矣若言免牛亦不郊而經復書不郊者蓋爲三望起爾言

時既不郊而猶三望明失禮

述曰闕

又成公十七年九月辛丑用郊穀梁子曰夏之始可以承春以

秋之末承春之始蓋不可矣郊春事也僖三十一年夏四月四卜郊不從傳曰四月不時今

言可者方明秋末之不可故以是爲猶可也 九月用郊用者不宜用也宮室不設不可以祭衣服不脩不可以祭車馬器械不備不可以祭有司一人不備其職不可以祭祭者薦其時也薦其敬也薦其美也非享味也

述曰闕

哀公元年鼷鼠食郊牛角改卜牛夏四月辛巳郊穀梁子曰此該郊之變而道之也該備也春秋書郊終於此故於此備說郊之變變謂郊非其時或牲被災害於變之中又有言焉於災變之中又有可言而言者鼷鼠食郊牛角改卜牛志不敬也郊牛日展斛角而知傷展道盡矣展道雖盡所以備災之道不盡譏哀公不敬故致天災 郊自正月至於三月郊之時也夏四月郊不時也五月郊不時也夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋

不可矣凱曰不時之中有差劇也始承春方秋之末猶爲可也夏九月用郊用者不宜用者也在成十七年郊三卜禮也四卜非禮也僖三十一年襄十一年皆四卜五卜强也成十年五卜卜免牲者吉則免之不吉則否牛傷不言傷之者傷自牛作也故其辭緩宣三年郊牛之口傷以牛自傷故加之言緩辭全曰牲傷曰牛未牲曰牛其牛一也其所以爲牛者異已卜日而成牲傷之曰牛未卜日未成牲之牛二者不同有變而不郊故卜免牛也已牛矣其尙卜免之何也災傷不復以郊怪復卜免之禮與其亡也甯有於禮有卜之與無卜甯當有卜嘗置之上帝矣故卜而後免之不敢專也嘗置之滌宮名之爲上帝牲故不敢擅施也卜之不吉則如之何不免安置之繫而待六月上甲始庀牲然後左右之庀具也待具後牲然後左右前牛在我用之不須卜已有新牲故也周禮曰司門掌授管鍵以啟閉國門祭祀之牛牲繫焉然則未左右時監門者養之子之所言者牲之變而曰我

一該郊之變而道之何也我以六月上甲始庀牲十月上甲始繫牲十一月十二月牲雖有變不道也牲有變則改卜牛以不妨郊事故不言其變待正月然後言牲之變此乃所以該郊至郊時然後言其變重其妨郊也十二月不道自前可知也至正月然後道則二月三月乃亦可知也此所以該郊言其變道盡郊享道也貴其時大其禮其養牲雖小不備可也享者飲食之道牲有變則改卜牛郊日已逼庀繫之禮雖小不備今時得禮用之可也子不忘三月卜郊何也三月謂十二月正月二月也郊自正月至於三月郊之時也有變乃志常事不書我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣意欲郊而卜不吉故曰不從郊必用上辛者取其新絜莫先也

述曰闕

又莊公十八年日有食之穀梁子曰不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日王制曰天子玄冕而朝日於東門之外故日始出而有虧傷之處是以知其夜食也何休曰春秋不言月食日者以其無形故闕疑其夜食何緣書乎鄭君釋之曰一日一夜合爲一日今朔日日始出其食有虧傷之處未復故知此日以夜食食夜食則亦屬前月之晦故穀梁不以爲疑故雖爲天子必有尊也貴爲諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔

述曰梁氏云不言日與朔者疑係闕文穀梁卽以爲夜食而證以王者朝日夫當日食之期司歷者必先告何待日出有虧傷之處始知其夜食乎且日月合朔日乃食今云亦屬前月之晦未聞日月合晦也傳與注似皆迂曲轉於情事多礙矣 天子朝日是春分之日亦未聞逐月之朔而朝日於東門之外 興恩按國語敬姜之論智勞云天子大采朝日與

三公九卿祖識地德日中考政與百官之政事師尹維旅牧相宣序民事少采夕月與大史司載糾虔天刑日入監九御使潔奉禘郊之粢盛而後即安國語魯語豈天子止春秋二分一習其事而終歲俱即安乎必不然矣穀梁以諸侯朝朔例之知每月有事也　厲遂也循遂前月之晦以明不書朔之故豈謂日月合晦乎　夜食之說見述例日食條

二十三　哀公四年六月辛丑亳社災穀梁子曰亳社者亳之社也亳亡國也亳即殷也殷都於亳故國謂之亳社亡國之社以為廟屏戒也立亳之社於廟之外以為屏蔽取其不得通天人君瞻之而致戒心其屋亡國之社不使達上也必為之作屋不使上通天也緣有屋故言災

述曰梁氏云不使達上也人也其所以不使達上者天也殷

之未喪師克配上帝者逆上也一喪師而不逆上矣故屋之者所以象之非勝國本逆上而後王不使之逆上也

二十五

莊公二十三年秋丹桓宮楹穀梁子曰天子諸侯黝堊(黝堊黑色)大夫倉士黈(黈黃色)丹楹非禮也二十四年春刻桓宮桷穀梁子曰天子之桷斲之礱之加密石焉(以細石磨之)諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非正也

述曰闕

又文十三年太室屋壞穀梁子曰太室屋壞者有壞道也譏不修也太室猶世室也(世世有此室故言世室)周公曰太廟(爾雅曰室有東西廂曰廟)伯禽曰太室羣公曰宮(爾雅曰宮謂之室室謂之宮然則其實一也蓋尊伯禽而異其名)禮宗廟之事君親割(割牲)夫人親舂(舂粢盛也)敬之至也爲社稷之主

而先君之廟壞極稱之志不敬也極稱言屋壞復依違其文不成三年新

宮災三日哭穀梁子曰三日哭哀也其哀禮也宮廟親之神靈所憑居而遇災故以哀哭爲禮迫近不敢稱諡恭也迫近言親禰也僖遠祖則稱諡桓其辭恭且

哀以成公爲無譏矣　文二年春王二月丁丑作僖公主穀

梁子曰立主喪主於虞吉主於練作僖公主譏其後也僖公薨至此已十五月作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也

改塗可也　秋八月丁卯大事于太廟躋僖公穀梁傳曰大

事者何大是事也著袷嘗袷合也嘗秋祭袷祭者毀廟之主陳於大

祖未毀廟之主皆升合祭於太祖袷祭者皆合祭諸廟已毀未毀者之主於大祖廟中以昭穆爲次序父爲昭子爲穆昭南鄉穆北向孫從王父坐也祭畢則復還其廟躋升也先親而後

祖也逆祀也舊說僖公閔公庶兄故文公升僖公之主於閔公之上耳僖公雖長已爲臣矣閔公雖小已爲

君矣臣不可以先君猶子不可以先父故以昭穆父祖爲喻甯曰鄫之於僖則無以知其然若引左氏傳以釋此傳則義雖有似而於文不辨高宗殷之賢主猶祭豐於禰以致雉雊之變然後率修常禮文公傾倒禰考固不足多怪矣親謂僖祖謂莊

逆祀則是無昭穆也無昭穆則是無祖也無祖則無天也故曰文無天無天者是無天而行也祖人之始也人之所仰天也君子不以親親害尊尊此春秋之義也尊卑有序不可亂也

定公八年冬從祀先公穀梁子曰貴復正也文公逆祀今還順祀

桓二年夏四月取郜大鼎于宋戊申納于大廟穀梁子曰桓內弒其君外成人之亂受賂而退以事其祖非禮也其道以周公爲弗受也郜鼎者郜之所爲也曰宋取之宋也郜鼎本郜國所作宋後得之以是爲討之鼎也討宋亂而更受其賂鼎孔子曰名從主人物從中國故曰郜大鼎也主人謂作鼎之主人也故繫之郜物從中國謂是大鼎

述曰闕

桓八年正月己卯烝穀梁子曰烝冬事也春興之志不時也夏五月丁丑烝烝冬事也春夏興之黷祀也志不敬也　閔二年夏五月乙酉吉禘于莊公穀梁子曰吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故非之也　隱五年考仲子之宮初獻六羽尸子曰舞夏天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣（吉時諸侯僭侈皆用八佾於是能自減厲而始用六穀梁子言其始僭尸子言其始降　穀梁傳）　宣八年六月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹穀梁子曰繹者祭之旦日之享賓也

述曰闕

又（告朔傳）　文六年閏月不告月猶朝于廟穀梁子曰不告月者不

告朔也禮天子以十二月朔政班告於諸侯諸侯受於禰廟孝子尊事先君不敢自專也言朔者緣生以事死親存朝朝暮夕不敢褻鬼神故事畢歲月始而朝之不告朔則何以不言朔也閏月者附月之餘日也積分而成於月者也一歲三百六十日餘六日又有小月積五歲得六十日而再閏積衆月之餘分以成此月天子不以告朔而喪事不數也閏是叢殘之數非月之正故吉凶大事皆不用也猶之爲言可以已也邪然後三望告朔然後朝廟俱言猶義相類也既廢其大而行其細故譏之十六年夏五月公四不視朔穀梁子曰天子告朔於諸侯諸侯受乎禰廟禮也每月天子以朔政班於諸侯諸侯受而納之禰廟告朔以羊今公自二月不視朔至於五月是後視朔之禮遂廢故子貢欲去其羊公四不視朔公不臣也以公爲厭政以甚矣天子班朔而公不視是不臣

述曰闕

二十六巡狩傳桓元年鄭伯以璧假許田穀梁子曰許田者魯朝

宿之邑也邴者鄭伯之所受命而祭泰山之邑也用見魯之不朝於周而鄭之不祭泰山也朝天子所宿之邑謂之朝宿泰山非鄭竟內從天王巡守受命而祭也擅相換易則知朝祭並廢

述曰闕

又天地大裁傳莊二十五年六月辛未朔日有食之穀梁子曰言日言朔食正朔也鼓用牲於社鼓禮也用牲非禮也天子救日置五麾陳五兵五鼓麾旌旗也五兵矛戟鉞楯弓矢諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也凡有聲皆陽事以壓陰氣柝兩木相擊充實也

述曰闕

又雩傳莊二十五年秋大水鼓用牲于社于門穀梁子曰高下有水災曰大水既戒鼓而駭衆用牲可以已矣救日以鼓兵救

水以鼓衆

述曰闕

盟詛　隱八年宋公齊侯衛侯盟于瓦屋穀梁子曰外盟不日

又傳此其日何也諸侯之參盟於是始故謹而日之也世道交喪盟詛滋彰非可以經世軌訓故存日以記惡蓋春秋之始也

誥誓不及五帝五帝謂黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜也誥誓尚書六誓七誥是其遺文五帝之世道化淳備不須誥誓而信自著

盟詛不及三王三王謂夏殷周也夏后有鈞臺之享商湯有景亳之命周武有孟津之會衆所歸信不盟詛也

交質子不及二伯二伯謂齊桓晉文齊桓有召陵之師晉文有踐土之盟諸侯率服不質任也

述曰闕

二十七　致福傳　定十四年天王使石尚來歸脤脤祭肉天子祭畢以之賜同姓諸侯親兄弟之國與之共福

脤者何也俎實也祭肉也生曰脤熟曰膰其辭石尚

士也罷猶書也何以知其士也天子之大夫不名石尚欲書春秋欲著名於春秋諫曰久矣周之不行禮於魯也請行脤貴復正也

逃曰闕

又傳廢祭　宣八年夏六月辛巳有事于太廟穀梁子曰仲遂卒於垂祭於太廟之日而知仲遂卒垂齊地爲若反命而後卒也先書復後言卒使若遂已反命於君而後卒於垂此公子也其曰仲何也疏之也傳十六年傳曰大夫不言公子公孫疏之也何爲疏之也是不卒者也遂與宣公其弒子赤不疏則無用見其不卒也若皆公子則與正卒者同故去公子以見之則其卒之何也據公子翬不書卒以譏乎宣也其譏乎宣何也聞大夫之喪則去樂卒事去籥萬卒祭事言今不然壬午猶繹猶者可以已之辭也繹者祭之旦日之享賓也萬入去籥萬舞名籥管也以其爲之變譏之也內辭去籥惡其聲聞此爲删變於常禮是

知其不可而爲之

昭十五年二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事穀梁子曰君在祭樂之中聞大夫之喪則去樂卒事禮也祭樂者君在廟中祭作樂君在祭樂之中大夫有變以聞可乎變謂死喪大夫國體也君之卿佐是謂股肱故曰國體古之人重死君命無所不通死者不可復生重莫大焉是以君雖在祭樂之中大夫死以聞可也

述曰闕

二十八　庶羞傳

桓四年穀梁子曰四時之田皆爲宗廟之事也春曰田取獸於田夏曰苗因爲苗除害故曰苗秋曰蒐蒐擇之舍小取大冬曰狩狩圍狩也冬物畢成獲則取之無所擇四時之田用三焉唯其所先得一爲乾豆上殺中心死速乾之以爲豆實可以祭祀二爲賓客次殺射髀骼死稍遲三爲充君之庖下殺中腸污泡死最遲先宗廟次賓客後庖廚尊神敬客之義

述曰闕

又粢盛傳桓十四年秋八月壬申御廩災乙亥嘗穀梁子曰御廩之災不志以其微此其志何也以爲唯未易災之餘而嘗可也志不敬也鄭嗣曰唯以未易災之餘而嘗然後可志也用火焚之餘以祭宗廟非人子所以盡其心力不敬之大也天子親耕以共粢盛天子親耕其藉三推黍稷曰粢在器曰盛王后親蠶以共祭服王后親蠶齊戒躬桑夫人三繅遂班三宮朱綠玄黃以爲黼黻文章服既成君服以祀之國非無良農工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以己所自親者也凱曰夫治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭祭者非物自外至者也由中出者身致其誠信然後可以交於神明祭之道也何用見其未易災之餘而嘗也曰甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩甸甸師掌田之官也三宮三夫人也宗廟之禮君親割夫人親舂夫嘗必有兼甸之事焉夫人親舂是兼甸之事壬申御廩災乙亥嘗以爲未易

災之餘而嘗也鄭嗣曰壬申乙亥相去四日言用日至少而功多所未足及易而嘗

逃曰闕

又一穀不升謂之嗛升成也嗛不足貌二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康康虛五穀不升謂之大侵侵傷大侵之禮禱而不祀周書曰大荒有禱無祀襄公二十四年穀梁傳

逃曰闕

又失禮傳尸子曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣言時諸侯僭侈皆用八佾於是能自減厲而始用六穀梁子言其始僭尸子言其始降隱五年穀梁傳

莊公二十三年秋丹桓宮楹二十四年刻桓宮桷穀梁子曰禮天子諸侯黝堊黝堊黑色大夫倉士黈黈黃色丹楹非禮也天子之桷斲之礱之加密石焉以細石磨之諸侯之桷斲之礱之大夫

斵之士斲本刻桷非正也夫人所以崇宗廟也取非禮與非正而加之於宗廟以飾夫人非正也刻桓宮桷丹桓宮楹斥言桓宮以惡莊也不言新宮而謂之桓宮以桓見殺於齊而飾其宗廟以榮讎國之女惡莊不子

述曰闕

皇清經解續編卷千十終

江陰馮銘
丹徒陳慶年校